

樂典

樂典卷第十八

樂義六

樂律章第六

古者鳳鳥至而律呂成度量權衡所自出也故黃鐘爲萬事根本

通曰黃帝時鳳鳥至其雄鳴六爲律律述也法也述陽氣而出法度也其雌鳴六爲呂呂者旅也旅陽助宣氣也北辰居天之中運之以斗律行其氣故曰黃鐘太極中央元氣天樞居天中在人北至碣石之野直人上北過居庸西渡濼水則斗已南逝人背之躔矣故天度以月出入爲東西立午面子立子面午自卯望酉

自西望卯皆北面常以天中為北故極星居于不動夫律短聲高則焦殺律長聲下則沉緩必先立黃鐘之宮為清濁之表黃鐘之宮定而十一律皆定矣制律雖因鳳鳴而聲度則由身出詳樂氣章指脉裁正然後截竹為管徑三圍九自然圍虛以候冬至竹管自然圍虛徑三分則圍九分惟宋胡瑗謂徑三分四釐六毫蓋劉歆律歷志黃鐘積八百一十分疏一分統蔡邕銅龠銘黃鐘之龠空圍九分容秬黍千二百蓋律之制圍也徑三分則空圍九分以之出度則八寸容秬黍八百八粒今周尺是也龠之制方寸而深八分故洛下閎起曆之法曰律容一龠積八十一寸則一日之分也八十一寸乃八百一十分以千二百黍納之龠中則不能而自滿以之出度則十寸今景表尺是也故蔡氏[illegible]書以曆之積八百一十分者分作九方分用圓田術以開方法除之得三分四釐六毫弱為實徑之

數是以圓爲方也彭氏因謂黃鍾律管有從長有面冪有空圓有周有徑有積實紛紛多術務以合乎積八百一十分而後已殊不知曆家倚律立法方圓各自不同非律起於曆也以八寸一分之管而體又圓必能容千二百黍故徑三分必加四釐六毫以方積算爾至治之世天地之氣應則數備矣爲三分損益而立法即以此管分作九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九絲絲作九忽忽作九初初作九秒十一律由是生焉寓鳳之音其雄鳴者爲六律曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射其雌鳴者爲六呂曰大呂夾鍾中呂林鍾南呂應鍾於是文之以五聲曰宮商角徵羽播之以八音曰金石土革絲木匏竹而大樂和

矣其出度量權衡也必以十而後長短多寡輕重
得其正以之審度則以子穀秬黍中者九十度黃
鍾之長而以一黍之廣為一分十分為寸十寸為
尺十尺為丈十丈為引而五度審矣以之嘉量則
以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其
槩合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五
嘉量矣以之謹權衡則以黃鍾一龠千二百黍之
重為十二銖兩之得二十四銖而為兩十六兩為
斤三十斤而為鈞四鈞為石而五權謹矣舜典曰
協時月正日同律度量衡此之謂也王者制事立

法物度軌則壹稟於六律六律爲萬事根本焉其要在乎黃鐘之宮而已律度量衡雖曰相爲表裏然易知者度量衡也難知者律也隨時而變易變易而亡害於事者度量衡也今布帛尺比前尺一尺三寸五分古升十一六寸二分容一百六十二寸爲斗古量容十斗者并今之三斗耳古權四十兩今十五斤一定而不易易則害於樂者律也今失其難者而反取則於度量衡何哉夫聽鳳鳴而造律猶則河馬洛龜而作易範也亦曰神會於聽而已矣熊氏朋來曰筭法之起因律有長短此筭家因律命術非律命於筭也猶之方田爲田生五穀豈知我爲圭箕弧環律和五聲豈知我爲正變倍半皆筭家命之耳故曰古之爲鐘律者以耳齊其聲後人不能始假數以正

其度

律居陰而治陽曆居陽而治陰律曆迭相治也律曆

正而禮樂興矣

通曰律成而數始形管成而籥始出乃以律起歷

曰律容一籥律改爲方容與籥同故蔡邕誤以籥爲律籥既方豈能轉生他律宋人踵之

積八十一寸爲一日之分孟康曰黃鍾九寸圍九分以圍乘長得積八十一寸大明綠椬以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管管長九十分空圍中容八百一十分由一分管長空圍中容九分積之氏求度量衡由此圖管生方籥益明矣然空圍九分乃筭家內周非空中容九方分

與長相終律長九寸百七十一分而終復三復而得甲子終天數八十一終地數九十合爲百七十一分

即九章歲數也其詳見後乃九黃鐘之九以十乘之積八百一十分為日法應曆一統六林鐘之六以十乘之積三百六十分當朞之日八太簇之八以十乘之積六百四十分應卦之氣既以八十一寸為日法矣又以應曆一統則是八百一十分不過倚數立法耳宋人執定此為圓管積分不知其為方觚胡氏從曰黃鐘之實既曰八百一十分矣然以林鐘之實五百四十而乃以為三百六十分太簇之實七百二十而乃以為六百四十分各以其長自乘則非蔡氏新書既知其倚數配合為說矣乃於黃鐘獨言積八百一十分而以算法圓田術務求其合何也不知林鐘太簇亦可以此牽合否邪其為曆法所誤亦甚矣又按漢志於黃鐘云跡此之義起十二律之周徑孟康不察乃謂凡律圍徑不同黃鐘圍九分林鐘圍六分太簇圍八分後魏安豐王延明依其說作律吹之不合黃鐘商徵之聲必皆空圍九分乃與均鐘器合

（由此言之徑三圍九竹管自然圓虛之數也大氏律管圓本是八十一分龠體方則有九十分漢志以曆合律求人反以律合曆）是故律謂之分以生黃鐘（史記謂之生鐘分如子一分丑三分二之類律以分得名）九之而氣應以興樂十之而數備以起曆故居陰而治陽曆則倚律數以立法故居陽而治陰易曰參天兩地而倚數是故天地之數有始有中有終天一地二其始合也以倚法實以分陰陽（天始於一倚其一自一而三以為法地始於二自倍而四以為實日為一陽於中數常盈月為二陰於朔數常縮自至朔復端於始其倚數一也）天五地六其中合也以生聲律以司日辰（天中於五而聲生焉五聲清濁陪而為日則有十干地中於六而律生焉倍而為辰則有十二支黃鍾必十一三之自黃鍾為始包十一宮互

黃鍾為終而六十調備矣自十一月冬至為始也十一中氣至冬至為終而六十日行矣故曰十一而天地之道畢五六相乘舉正於中其倚數二也天九地十其終合也以起度量以齊氣朔天終於九而律上九體圓圓也然度量自此起故以圓而用方地終於十而曆上十體固方也然日法自此行故以方而用圓十九歲為一章九章百七十一歲一小終三小終為一會十其八十一九其八十一九會一千五百三十九歲為一統既以十乘一龠而月行九道九會復元則閏分月食與沒歸餘於終其倚數三也朔數曰年日與月會也中數曰歲天與日會也王者受命有正朔則有正歲正朔布治法正歲則徇以木鐸曰不用法者邦有常刑正朔周之正月元日也正歲謂冬至非徒空言布弊而已是故天地之運陰陽之會無不反其始而復行

乾之初九復于甲子歲功之出起于冬至夜半七政之行復于牽牛之初所以黃鍾為萬事根本也曆以知天地之時正朔服色名物制度由此而立禮則生矣祀天祭地饗人皆因其時而必樂以和之禮勝則離故也律以述天地之氣聲容情文鍾鼓笙磬由此而備樂則成矣雲咸韶夏濩武皆合其氣而必禮以節之樂勝則流故也然則律曆既正禮樂其則矣乎

是故以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法如法則上九而已矣商八羽七而角六徵焉宮

會於五徵同於九律以此生樂以此成

通曰天道之行也一陰一陽故自一而二是爲倍其實地道之承也陰爲柔陽爲剛故自二而四是爲四其實實者十二律之實數也人道則參乎天地故實之倍且四者皆三其法法者十二律之生數也黃鐘倍其實以生林鐘自一爲二故曰丑三分二三分者三乎一者也又自二而三之至亥得林鐘之實而於黃鐘爲三分之二故曰以下生者倍其實三其法寅之倍八爲卯十六以生南呂也亦如之林鐘四其實以生太簇自二爲八故曰寅

九分八九九分者三乎三者也又自八而三之至亥至亥得太簇之實而於黃鐘為九分之八故曰以上生者四其實三其法卯之四其十六為辰六十四以生姑洗也亦如之巳一百二十八以至亥亦皆如之何謂上九陰方以靜者其數偶陽圜以動者其數奇律數紀陽不紀陰故黃鐘之實一十七萬七千一百四十七惟寫其陽數之一聲而已自子一而三之至酉得一萬九千六百八十三為九分之一是寸法也又以九分之則為二千一百八十七是分法也又以九分之則為二百四十三是釐法也又以九分之則為二十七是毫法也又以九分之則為三是絲法也自然

以下爲忽爲初爲秒不用林鐘之爲徵宮太簇之爲商宮南呂
之爲羽宮姑洗之爲角宮至酉各得其寸亦皆有
九分之一如黃鐘八十一之數故爲五音之正也
徵五十四商七十二羽四十八皆會於辰而八十
一分之六十四獨包焉此樂奏宮角所以合與張氏
行成翼玄夫五音入律至辰得其數至酉得其寸至亥
則十二律之實備矣其畸數惟黃鐘一三九七居
四正十一律皆二六八四居四隅[illegible]之相經緯
也黃鐘之實十七萬七千一百四十七而以一萬
九千六百八十三爲法實如法亦得長一寸亦黃

鐘爲九寸也然則十七萬七千一百四十七與夫
所謂八十一者雖多少之不同而其實一也萬九
千六百八十三與夫所謂九者雖多少之不同而
其法一也胡氏詮審律論凡五聲之宮皆有九九之一至
酉而得故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九
宮算至辰五聲已備與徵相合故云然也及奏樂
則推十合一而爲九變所上者亦九而已矣商八
變羽七變角六變皆反于其宮與律生數正同

列以候氣正曆者也呂在陽則下生律在陰則上生
通曰律本黄鐘黄者中之色君之服也鐘者種也

天之中數五一三在上七九在下五為聲聲上宮五聲莫大
焉地之中數六二四在上八十在下六為律律有形有色色
上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物
為六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以
九唱六變動不居周流六虛始於子其數八十一
主十一月下生林鐘數五十四主六月上生太簇
數七十二主正月下生南呂數四十八主八月下
生姑洗數六十四主三月下生應鐘數四十二主
十月上生蕤賓數五十六主五月上生大呂數七
十六主十二月下生夷則數五十一主七月上生

夾鍾數六十八主二月下生無射數四十五主九月上生中吕數六十主四月極不生陳氏曰黃鍾太蔟姑洗損陽以生陰林鍾南吕應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大吕夾鍾中吕又損陰以生陽何則黃鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽故至陽常下生而有餘陰之陰故常上生而不足然蕤賓至無射則陰之陽也大吕至中吕則陽之陰也陰之陽則常上生而不足陽之陰則陰常上生而有餘然則子午以左吕在陽則皆上生子午以右律在陰則皆下生矣陽由冬日至而極于巳陰由夏日至而極于亥陽類盛則柔易爲剛陰類盛則剛易爲柔猶兩儀具於太極之中大德敦化也凡候氣管皆無孔漢志曰數中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其曆

歙以考聲正樂者也律爲陽而下生呂爲陰而上生通曰律始於易陰陽九六爻象所從出也其吹以攷聲則六律以六呂爲同一律併一呂而吹之律爲陽陽道常饒必下生焉下生者以上生下皆三生二損一分也呂爲陰陰道常乏必上生焉上生者以下生上皆三生四益一分也陽爲乾元用九陰爲坤元用六故黄鍾以乾之初九下生林鍾坤之初六林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下

生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鐘之六五夾鐘又上生無射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫妻異位者象母子所謂律取妻呂生子也本黃鐘以生之五下六上乃一終矣是故律之旋宮呂輒歸焉傳曰召雲者龍命呂者律其此之謂歟五聲相生始自宮徵天煦地嫗陽施陰受質有剛柔厥聲乃和一陰一陽剛柔相錯小德川流也攷聲管有孔詳見樂均

鑄鐘立均律呂不易十二月行之所以宣氣豐物也

通曰黃帝因十二筩鑄十二鐘律度量衡生焉太

琴長正度八尺一寸施十三絃以均鐘（韋昭謂[illegible]制長七尺）

伶州鳩曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘（度其長短以均鐘聲）百官軌儀（軌道儀法）紀之以三（天地人）平之以六（律也）成於十二（兼呂）天之道也夫六中之色也故名之曰黃鐘（鍾聚也陽氣聚於中）所以宣養六氣（陰陽風雨晦明）九德（六府三事）也由是第之二曰大蔟（陽氣太蔟達於上）所以金奏（太蔟正聲為商故主金奏）贊陽（贊佐陽氣）出滯（發出滯伏）也三曰姑洗（姑潔洗濯）所以修潔百物考神納賓（合致神人享宴納賓）也四曰蕤賓（陽氣委蕤於上陰氣盛長於下有以賓主）所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則（夷平則法）所以詠

歌九則九功之法則　平民無貳貳疑也六曰無射陽氣收藏萬物無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也為之六間六間即六呂在陽律之間以揚沈伏發揚滯伏之氣而黜去也散越揚也也元間陰繫於陽以黃鍾為主故曰元間　大呂天氣成於黃鍾受之於大呂助宣物也二間夾鍾助陽鍾聚出四隙之細四時間隙之氣細微者也三間中呂宣中氣也四間林衆也鍾和展審也百事俾使也莫不任任職肅速也純大也恪敬也也五間南任也呂贊陽秀也六間應合也鍾均利器用俾應復也律呂不易無姦物也姦犯害也均鍾既定八音克諧天子乃布政明堂月朔斗建之門視朔頒令迎氣朝會各以

其月之律奏食舉之樂閏月無中氣分用前後月律御門闔兩扉故閏以王居門為文詳大司樂故曰十二月行之所以宣氣豐物也黃鍾之月土事無作愼無發蓋以固天閉地陽氣且泄大呂之月數將幾終歲且更起而農民且有所使太簇之月陽氣始生草木繁動令農發土無或失時夾鍾之月寬裕和平行德去刑無或作事以害群生姑洗之月達道通路溝瀆修利申之此令嘉氣趣至中呂之月無聚大衆巡勸農事草木方長無攜民心蕤賓之月陽氣在上安壯養俠本朝不靜草木早槁林鍾之月草木盛滿陰將始刑無

發大事以將陽氣夷則之月修法飭刑選士厲兵詰誅不義以懷遠方南呂之月蟄蟲入穴趣農收聚無敢懈怠以多為務無射之月疾斷有罪當法勿赦無留獄訟以亟以故應鍾之月陰陽不通修別夜紀審民所終

聲生於日律生於辰律有長短則聲有清濁聲有清濁則宮有上下聲之變也由應鍾始也律之變也由中呂生也五聲六律十二管還相為宮而陰陽備矣

通曰五六者天地之中合而民所受以生也天有五聲以司日分清濁而為十干地有六律以司辰

分律呂而爲十二支法曰甲巳子午之數九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四甲巳爲徵乙庚爲商丙辛爲羽丁壬爲角戊癸爲宮宮于中呂應鍾其樂四變姑洗無射其樂五變夾鍾南呂其樂六變太簇夷則其樂七變大呂林鍾其樂八變黃鍾蕤賓其樂九變聲必正於律而成音者天依地地承天也張氏行成曰聲本以干爲主其以辰分屬五音者天無體依地以爲體地無用承天以爲用天元五運甲巳土戊癸火而五音則戊癸宮甲巳徵者子生於母故元氣本於土[illegible]從其天故土運易爲火恒以流徵亡呂聲義取坤乾也相生之次律則戊巳庚辛壬呂則癸甲乙丙丁是巳大小之序則戊七變至乙宮商之類聲律相

乘究於六十六甲五子三十六為陽二十四為陰六律五聲如之故建律運曆以應六十日焉雖黃鐘九寸紀陽不紀陰然陽動之中又自有陰陽也非知天地之化育者孰能與於此哉宮律長而商角徵羽之律短則用全律正聲謂之太宮律短而商角徵羽之律長則用半律子聲謂之少黃帝書曰通天從地和運調化使上下合德無相奪倫有六紀焉辰戌也卯酉也寅申也丑未也子午也巳亥也有太角大徵大宮大商大羽則有少角少徵少宮少商少羽天地升降不失其宜五運宜行勿乖其政是少宮少商與天地俱生也唐揚收傳與安洮辯乃知文武時無少商以琴二少絃為文王加少宮武王復加少商誤矣律長聲濁為下宮律短聲清為上宮以

律呂分之黃鍾大呂太簇夾鍾下也姑洗中呂蕤賓林鍾中也夷則南呂無射應鍾上也以四下宮各半律加四清聲焉（鍾磬簫管皆十六為此）然聲窮於角三分之數不可行（角六十四三分餘一）乃設小分生變宮變徵黃鍾為宮陽律也林鍾反以呂為宮林鍾為徵陰呂也蕤賓反以律為徵（變宮聲四十二小分六變徵聲五十六小分八）此所以為變聲也至於三分中呂之實餘二算三之為小分六變律自此生焉三分損一得黃鍾含少即三十九分吹以為聲者也（八萬七千二百八十一小分為含少之實律長四寸三分八釐五毫強）中呂陰也下生含少陰道常乏而

反蕤林鍾變律下生太簇變半南呂變律上生姑洗變半亦如之合少陽也上

生林鍾陽道常饒而反乏之太簇變半上生南呂變律姑洗變半上生應鍾變

亦如之變聲循可以其實生至亥變律生至于應

鍾以三分之又不盡一筭數又不可行此變律所

以止於六也六變律即京房六十律中執始去滅時息結躬變虞遲內也見後律歷志

故正律十二黃鍾林鍾太簇所以為三統者以無餘分所得全寸也南呂姑洗得全分

應鍾蕤賓得全釐大呂夷則得全毫夾鍾無射得全絲中呂得全忽而變律生矣變律有六合少亦

得全忽林鍾太簇得全初南呂姑洗得全秒應鍾秒有奇半律八太簇姑洗蕤賓大呂夷則

夾鍾無射中呂變律三林鍾南呂應鍾變半律五黃鍾林鍾太簇南呂姑洗合

之二十有八樂說曰天有三垣焉帝居紫微日暨太微歲賦天市猶黃鍾之函三為一

也有七政焉而日月五星皆循黄道受事於帝而出猶樂均之七音也有二十八舍為經星猶樂之二十八調也俗樂七宫律以出聲而合陰陽陽極于中呂生黃鍾為徵甲子也乙丑則為應鍾之商陰極于應鍾生蕤賓為徵甲午也乙未則為中呂之商陰陽相參自巳亥左還而成六十日焉乾坤姤復之象著矣雖益以二變而齊九成為六十調八十四聲其實十二管還相為宮耳夫奚繁之有呂之助律也順乎辰也故謂之六間律之合呂也應乎日也故謂之六同六樂分序天之曆數在焉歌奏會則日辰交日辰交則吉凶生宫不離徵商恒和宫

清角流徵浹爲聲應所以保大和也詩曰君子萬年永錫祚胤其斯之謂與

通曰伶州鳩論六律六間皆左行而右還循十二斗辰振天而東律之本體也周官大師掌六律六同合陰陽之聲陽聲與州鳩同陰聲則右行而左還應十二日躔違天而西律之妙用也（黃鍾在子合辰丑之類）故黃鍾紀元氣之謂律萃萌於子紐牙於丑引達於寅冒茆於卯（茆叢生也莫保切）振美於辰已盛於巳咢布於午咮薆於未（薆蔽也）申堅於申留孰於酉畢入於戌該閡於亥出甲於甲奮軋於乙明炳於丙

於丁豐楙於戊理紀於己歛更於庚悉新於辛任於壬陳揆於癸（此言律生五聲）故陰陽之施化萬物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣（十二律統一歲一律統一月一月之律六宮六商六角六徵六羽太少各居其三總十二律宮商角徵羽七十有二凡三百有六十此經歷故日辰也由體生用）玉衡杓建天之綱也（玉衡斗中星也在子丑杓斗端星在卯辰）日月初躔星之紀也（斗綱之所建運貫營室織女之紀指牽牛之初以紀七律）綱紀之交以原始造設合樂用焉（合樂起黃鐘大呂）律呂倡和以育生成化歌奏用焉（黃鐘大呂倡大簇應鐘和）指顧取象然後陰陽萬物靡不條鬯該成（象謂五土物括六附三事鬯與暢同）奏子辰申

之律歌丑酉巳之呂陰取陽也故大呂中呂南呂皆謂之呂是為陽紀寅午戌之律歌亥未卯之呂陽合陰也故應鐘林鐘夾鐘皆謂之鐘是為陰紀陰紀徵流於商而商昧其明陽紀羽縵於角而羽隱其常皆視角之羽變故歲星主福德以應角歲星為陽從日右行於天太歲為陰從斗左行於地十二歲之初歲星初與日同次在星紀丑辰則於子月也故太歲在子明年移向子則丑月也故太歲在丑漢說曰歲星與日常應太歲月建以見此曆元之始兩歲移一辰十二歲而小周百四十四年而超一辰則與太歲異矣辰星正四時以應羽辰星出以辰戌入以丑未右行四仲春分效奎婁夏至效井鬼秋分效角亢冬至效斗牛周而復始德合則吉德合如子丑寅亥子未申卯刑衝則凶刑

如子午巳亥卯寅巳衡生合得歲君父之象也故主清角相七謂水生木木生火周之始王也歲次鶉火而逢天黿及其衰也淫于玄枵以害鳥帑武王伐殷歲在鶉火辰在天黿午未子丑皆生合也姬周木德出自皇娵大婁天流衛分野顓頊之後有水木相生之象襄廿八年歲在星紀而逢於玄枵裨竈曰周王楚子皆將死歲棄其次而旅於明年之次周楚惡之以卯辰在子亥則衡在南午周分巳楚分也妃合得歲婦子之象也

故主流徵金以木為妃水以火為妃土以水為妃火以金為妃木以土為妃高辛氏之子實沈遷于大夏主祀參唐人是因成王滅唐而封叔虞南有晉水子燮遷晉為晉侯故參為晉星唐叔受封歲在大火大火卯也為木實沈之虛申也為金寅則以次鍾為流徵妃合之道也及文公之入董因迎於河曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之星實沈之墟晉人是居所以興也今君當之無不濟矣君之行也歲在大火是謂大辰以辰出以申入皆晉祥也而天之大紀也濟且深成必

國諸侯後果如其言傳曰得歲者昌逢辰者祥斗之所擊攻

戰必克周官馮相氏掌歲月日星辰辨其敘事以

會天位所謂辰在戌上者此也斗杓者卯辰也唐星為杓所依福德

敘厚杓衝華之則福德散矣昭七年四月甲辰朔日食於卯時自豕韋之末及降婁之始乃息今之

二月也日在降婁魯分加卯亥為豕韋衛分加辰皆下賊上斗建卯而戌合之故魯禍發衛君死

書曰王省惟歲太歲入律事應其歲卿士惟月月建入律事應其月師

尹惟日日辰入律事應其日十日十二辰各有主焉甲齊乙東夷丙

楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬衛癸越子周丑翟寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌

趙亥燕事物之至以日辰推之北魏時熒惑在狐爪一夜亡失崔浩曰神

降于莘其至之日名其物也庚午之夕辛未之朝天有陰雲熒惑之亡當在二日庚午皆主秦辛為

西夷執與据成勝必入參矣後果出東井斗之所加與時順逆視王相休囚而吉凶生焉三辰交故也日躔統天之經緯分野辨地之封域合辰則斗與日星交矣斗加孟神在內煞在外行人來發病者大困剝病買不利行師加仲神在門煞將入行人發病不成魚連漁獵得加季神在外煞在內行人至病者重利行師不利商賈凡歲在月日於時順不發他勝王相之氣則事皆吉於時逆相背囚休囚之氣則事皆凶春木王火相土死金囚水休夏秋冬倣此樂調律曆以聲召氣歲之所在為福從而衝於斗則為刑陰而合其衝則德角之應宫其數三歲氣會同也子申辰丑巳酉寅午戌亥卯未皆歲氣會同周章積為統日至之日寔同所後始世謂三合但古者甲子至朔同日歷甲申甲辰復於甲子今則不然羽之應宫其數四天道鈎繩也歲積為章日至之時亦同子午

卯酉為正謂之絕寅申巳亥與辰戌丑未相間謂之鈞世謂四仲四孟四季至日黃鐘以子時應則

明年在卯五年而後古今不易兩歲相距以甲巳乙庚丙辛丁壬

戊癸為序歲遷六日而樂之聲變亦如之今年甲子冬至

明年巳巳其後若在乙丑明年則寅午餘可倒推冬至子午夏至卯酉冬至加三日則夏至之日也

雲門咸池九韶先之大夏大濩大武後之帝王曆

數之序也凡會天位以與樂則合辰而已矣吳元年丁

未歲在星紀明年洪武改元歲在女楊我朱氏出自陳后顓頊之後此黃鍾大呂之合也壬午靖難

歲在析木燕分野則太簇起咸池以承雲宮昭商和父子萬年曆數之象故律非但月

也歲與日時皆然考王十五年正月戊申朔旦冬至為甲寅直應鐘章首戊辰數

亥夜長爽則之上宮是巳曆法分黃鐘八十一於九時以廿七為月周天之數月廿九日又八十一

分日之四十三以二千三百九十二為月法四分之弦望晦朔各五百九十八為通法其三時廿七分即四分日之一與天四分度之一合左應中呂為宮夷則之羽起黃鐘甲子中呂之徵右朔應鐘為宮太簇之羽起蕤賓甲午應鐘之徵太簇甲寅林鐘之徵姑洗甲辰南呂之徵夷則甲申大呂之徵無射甲戌夾鐘之徵皆合應之前律曆志天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅成於申故曆數三統天以甲子地以甲辰人以甲申皆以歲言咸池承雲九韶聲交於日辰矣顓頊曆起甲寅其樂承雲之舞然三王以前章數應黃鐘八十一而甲子終復日行陽會舒以長也三王以後章數蕤賓五十七而甲子不終復日行陰會縮以短也章之相繼日至時辰子酉午卯世行而復歲之相繼日至時辰子卯午酉

顧行而復故三統爲一元八十一章爲一統九章爲一會十九年爲一章自漢以來歲之相繼猶循也然七歲即易章之相繼則如律生呂庚戌歲巳卯朔旦冬至子時巳巳歲則巳未未時戊子歲則巳亥寅時皆縮二辰故自晉太興庚辰歲甲子冬至後洪武甲子歲後得甲子僅五十七章虛

正聲三調以象三辰太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下惟用

八十一調以應一統黃鍾天統林鍾地統太簇人統八十四調實其三統也八十一章自八十一分爲統毋樂聲兩月法亦如之故八十十一調虛十三調而起角羽並三宮惟參以管而金石以羽角應弦也後用王朴管皆及此而不施用按俗樂琵琶八十四調内黃鍾太簇林鍾宮聲絃中彈不出須管色定彼其餘八十一調皆以古此三調爲準不用管色定彼矣蓋亦古樂遺法姑

洗南呂角用羽並起六變而夾鍾之羽夷則之角聲應黃鍾八變而中呂之羽無射之角聲應太簇者

為君聲碎綳射商也宮不離徵併兩而吹羽縵於

角商和之則流徵合而五聲備矣歲氣會同不忒

商克千歲日至合于九變保合大和而祚永胤昌

自然之應也雖皇極一元倍洪亦想於此非明於

律曆者其孰知之皇極經世如一物法起於律曆盖陰陽自一而二而參自二而四日月星辰水火土石自四而八至于一百二十八爲應鐘之實倍之二百五十六三爻而爲三萬二千七百六十八而四之則十三萬一千七十二中呂之實也日與天會爲陽於三百有六十上盈月與日會爲陰於三百六十上[illegible]氣盈朔虛之數各六爲一月朓朒於日月交感之際陰陽盈縮以求歲差焉自草木萌動至地始凍惟二百五十六日應鐘之數陰交陽主植物中呂陽交陰主動物而律有關龠呂有倡和平上去入生萬聲開發收閉生萬音變化之數備矣

樂有律而後有序有序則節於禮矣其禮簡者其音疏其禮繁者其音周九變始終其黄鍾之宫乎

通曰樂有合而後分序之皆由於律得律則有序此樂所以節於禮也夫百神之祀自郊丘而達於七祀均爲禮也而莫重於郊社宗廟之祭自禘祫而達於時薦均爲祭也而莫隆於禘嘗故舉郊社禘嘗則盡之矣夫宗廟之饗水陸之産莫不畢薦又爲之宫室之美車服之盛焉而饗帝則三獻爓一獻孰因地以爲之丘陶匏以象其性玄酒以享疏布以冪藁秸以藉而且大輅以載大裘以服此

疑於畧矣然尊而不敢褻故其禮簡敬之至也黃鍾大呂二律特長非他律所能役亦非祭享之舞所能與者故用以降神焉何則其禮簡則其樂音䟽也宗廟之祭則子之於父也孫之於祖也事親之道其見也無特其獻也無節志於和而無事於簡主於悅而不嫌其瀆禮雖降於上帝而反豐焉故昭穆之序以爵為位而宗人授事以官尸之餘君與卿餕之卿之餘大夫餕之大夫之餘士餕之而後燀胞翟閽無不霑焉餕祭之末也而尊卑秩然如此他可知也故追遠之道至於七廟而又爲

世室祭祀之典行於四時而又特為禘祫割牲體事也行之於君執盎末役也而從之於夫人冕而揔干率其群臣以樂皇尸而不嫌於卑盡其始也齋戒謹潔而庶幾見其聲音笑語之容及其祭之也與尸酬酢而求象其平日飲食之事此親愛之篤也天子特礿而廢祫為方春物未成而禮不備故也祫禘祫嘗祫蒸而諸侯嘗祫蒸祫誠至而物備故也王瓚而大圭玉豆而雕俎齊明以臨之盛服以行之水陸畢薦而朝踐朝獻不厭其繁此盡事親之道也而樂音周家亦如之夷則中呂無射

夾鐘雖黃鐘以為祖禰而其奏則繁矣是故合之出聲合清于濁律合短于長夷則南呂合於雲門無射應鐘合於咸池黃鐘於夾則為孫於無射為子有上治祖禰之象焉於大簇為父於姑洗為祖有下治子孫之象焉故律之詔吉凶也事物至前已往之源起調始乎祖宗也未來之變子孫也十一均皆然

黃鐘之宮九變終乎黃鐘之宮郊望宗廟皆如之記曰約禘有樂而食嘗無樂飲養陽氣也故有樂食嘗陰氣也故無聲此蓋忠質之世耳周制則禘嘗俱用樂矣何也律呂之本而樂之統也

規矩之成方圜也律呂之正五音也皆法也器成而法退藏矣是故法不易則樂興感於人心天下和平

通曰公輸子之制材木也定其規矩而方圜成方

圓成而材木皆中規矩矣師曠之諧五音也定其律呂而五音正五音正而樂器皆中律呂矣夫律法也方其候氣則用無孔之管王氏樟曰古玉律倍黃鍾一尺八寸其下一半空圍甚小度地氣而上之管成則按律以孔竹吹律以調絲如黃鍾之管以六十四分為角孔則黃鍾之琴以六十四絲為角絃餘皆如之周禮所謂度數禮運所謂還宮是也律在管孔之中故吹之而聲和子朱子琴律說引沈括管色定絃正如此今吹無孔之管則氣從下洩無復清濁高下五音何由而正邪宋名臣言行錄子朱子謂蔡季通吹律不諧無孔故也京房之準荀勗之笛梁武帝之通雖非古制然猶孔竹調絲以諧古鍾磬皆

相應近有妄人邵公儲曰吹無孔竹簫被心而死可為殷鑑

管君無孔則琴必無絃宮何以還聲何以生樂記何以有迭相陵之戒此筭律者所以終歸於無用也是故規矩為方員之法方員成於材木之中而規矩藏矣律呂為五音之法五音正於樂器之中而律呂藏矣規矩用於材木律呂行於樂器正猶治天下之法度即行於天下初非法度自法度天下自天下也律呂不易則三分損益斯無難矣何氏孟春曰律呂積筭之難人迷不學今立簡易之法黃鍾三分損一下生林鍾用紙條依律尺九寸林鍾三分益一上生太簇亦以紙六寸三停添一停共得八寸餘倣此世無輸曠非繇規矩則變律呂是

以鑿枘乖戾而不合聲音泛越而不和此所以昔流淫哇與後世不知黃鍾為律本妄意係之周武帝除黃鍾以林鍾為調首其後母后楊氏以國與其父堅或獨奏之隋文帝止奏黃鍾一調其後孤立故鼓或升奏胡樂唐玄宗升胡部於堂上奏用黃鍾宮涼州伊州甘州樂曲皆以邊地名及祿山及三州皆陷或易名景鍾宋徽宗初封端王得宋成公塋鍾於端州以為祥乃命魏漢津制樂鑄景鐘九尺為君閩凡大晟樂器悉以金銘景鐘商金也後汲于金王於皆召災變而知黃鍾之數者不知用以制器和平安有期邪故曰上古造律其次聽律其後算律熊氏朋來曰周禮有聽律之官無算律之法迴圍淮南以下生且不定何以算律哉蓋皆貲重上生與大呂在陽則倍其法一耳紛紛爭較何益於樂

樂典卷第十九

樂義七

樂音章第七

先王立樂五聲必有二變以均音焉變宮者和也變徵者繆也宮倡商和迭爲羽角所以濟九成也

通曰包羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建冬日至之聲以黃鐘爲宮林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉後漢律曆志京房六十律首論七音

而毋律惟曰某爲宮某某商某徵者正以二變還相爲羽角而成宮徵商三調故曰五音之正黄帝制管以吹合少下自正宮上至變宮凡三十九分以比黄鐘之宮適合然變聲惟二而已新書曰角聲之實六十四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十四得五百七十六三分損益再生變宮變徵二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲强弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二筭其數又不可行此變聲所以止於二也故變宮四十二小分六變徵五十六小分八愚按黄鐘之均爲十一均所宗故應鐘爲變宮之宮甤賓爲變徵之宮止此二數而已堯蓋因之及舜五載更著四時推六律六呂詢十有二變而道弘廣凡尚書大傳蓋舜始廣之不止黄鐘之均故十二管皆有三調流轉用事律必娶妻

孤陽不生故徵代爲宮而變宮爲角呂必生子獨陰不成故商代爲宮而變徵爲角合而奏之內之爲夫婦母子之道也黃鐘既以宮倡太簇復以商和分而序之外之爲君臣之道也傳曰變宮比於正音故爲和變徵不比於正音故爲繆和者諧和之和從而相近婦之從夫也繆者昭繆之繆衡而相干子之繼父也衆志釋變宮曰徒聲也流能羽也上故比於正音變徵曰音相干也與正徵迫近爲背孔於後循臣子北面故不北於正音而位則相衡也必有和繆而後三調成以之倡和則五均備黃鐘一管備林鐘太簇二均太簇一管備南呂姑洗二均是五均各有五聲也姑洗蕤賓以下倡和皆如之其應天時也

冬日至晷短晝五聲而六變故黃鍾之月比應鍾則為變宮夏日至晷長晝七音而八變故蕤賓之月比黃鍾則為變徵（十二律應二十四將之變詳見樂均）其本八聲也喉齒牙舌之外有半舌半齒焉半舌聲近變宮應鍾曰凡是巳（凡字半舌無聲）半齒聲近變徵蕤賓曰勾是巳（勾字半齒無舌）五聲為經七音為緯審其自然之聲入在何律而協以成音緩急清濁回旋曲折必以二變通之所謂雜比者也是故黃鍾倡而太簇和姑洗倡而蕤賓和迭為羽角用金聲玉振以濟九成焉夫每律用七音為均相和而均調羽之與宮角

之與徵雖各間二律而有二變則間若一矣浙會曰元聲宮與商徵與羽各間一律至角與徵羽與宮乃各間二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間收一聲比徵微下謂之變徵宮羽之間收一聲比宮少高謂之變宮及奏則變宮與宮比變徵與徵比凡調皆迭用以成始終實本於黃鐘之均故黃鐘爲天始林鐘爲地始太簇爲人始姑洗爲春始蕤賓爲夏始南呂爲秋始應鐘爲冬始漢律曆志引書曰予欲聞六律五音七始詠以出納五言汝聽七始詠今書作在治忽書大傳亦曰五載一巡狩群后德讓貢正聲而九奏具成定以六律五聲八音七始著其素五聲天聲也八音天化也七始天

統也蓋統諸黃鍾也先有六律然後可定五聲二變不爲調故止言五聲五聲定則被諸八音之器而奏七始之詠八音主於人聲即喉齒牙舌唇之五言也

水土不發動木不茂升小大不篤和音不中平甚矣聲之尊一不足聽也必變之使雜則更倡迭和疾徐詘信生於心者復感乎人矣是故樂非五節不成節非二變不備其始一也一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復反而爲一

通曰五行之序木爲之始水爲之終而土爲之中以河圖洛書之數言之則水一木三而土五皆陽之生數而不可易者也故得以更迭爲主而爲五

行之綱以德言之則木為發生之性水為貞靜之
體而土又包育之母也故水之包五行也以其流
通貫徹而無不在也木之包五行也以其歸根反
本而藏於此也若夫土則水火之所寄金木之所
資居中而應四方一體而載萬類者也是故乾道
之終始貞元而已矣宮調之終始羽角而已矣方
其始上則商也角也變徵也而角為之中商與變
徵相去之分數皆八而角當其九五行之包於木
也其又上則徵也羽也變宮也而羽為之中徵與
變宮相去之分數皆六而羽當其七五行之包於

水也若設宮分羽自羽至宮相去之分數皆十六而角當三十二之中故奏樂必先角羽而金聲玉振則中聲在焉七音惟主五聲之正者正以變宮變徵更迭爲角羽以求中聲之所止耳夫同聲相應謂之均異音相從謂之和鼓宮而宮動鼓角而角動以同相應聲之專一誰能聽之若以水濟水誰能食之故必變之使雜鼓宮而徵應焉鼓角而羽應焉則流行散從不主故常而生變矣故曰氣同則合聲比則應包羲氏之所爲繇辯也細籥於大濁以倡清大籥於細清以和濁如水火之相濟

宮本濁也角應之則徐而慢角本中也羽激之則疾而清商聲剛矣徵制之則抑而詘羽聲柔矣宮合之則拂而信（伸通州）如五味之相和夫如是故鴻殺高下出入周疏足以感人之聽矣何也雜比五聲而為音本由人心而生者也所感有善惡之異音亦如之及以為樂則又感於人心焉善樂感人則人化於善不善之樂感人則亦化於惡是樂出於人而還感於人猶如雨出於山而還雨山火出於木而還燔木不可以不慎也慎其所以感之者故有五節遲速本末以相及五聲皆降則曲一成

而五節之間長短希數皆間若一焉蓋黃鐘之均五節至于姑洗而角羽羽未備太簇和之應以變宮大呂則爲羽變徵夷則則爲角矣林鐘之均五節至于應鐘而角羽未備南呂和之應以變宮夷則則爲羽變徵夾鍾則爲角矣五節一周宮倡商和前聲暫息以待後聲此所謂一成也夫凡聲陽也陽動於一一變則有七音合商二變則爲九既成九變則聲皆返本還源水木火金退藏於土是角羽商徵歸宮之衆也故曰九者氣變之究也乃復返而爲一天不過九野地不過九州樂不過九成

學士教於成均歌奏必推十合一此士之所繇名
也
聲者情之質也音者聲之文也納以民言出以君命
節以律呂施以英韶以順天地以敘四時以應人倫
以化百物雜變並會合同乎一是故羽調以角角調
以徵徵調以羽七政齊而六府脩矣音也者始於宮
分於商而成於角徵羽者也
通曰物感於外情發於中而單出者聲也曲折成
方交錯成文而雜比者音也采詩於民納之于上
始則聲出於情質焉而已擇其感正而言雅出以

君命用之絃歌則入律而有文矣對待爲六列謂
之英流行爲九奏謂之韶宮以綱之之謂調句以
節之之謂曲然後聲足聽也文足論也作之在君
采之自民是故音紀宮角樂之象也小大以成之
中正以平之琴瑟尚宮鐘尚羽石尚角是故姑洗
南呂角羽並起林鐘太簇宮徵相應函三爲一之
象也始則宮角之羽相應爲角其音尊一乾陽一
而大故以象天繼則雜之以徵羽林鐘之角羽應
鐘與夷則合宮羽之變宮太簇之角羽蕤賓與夾
鐘合宮羽之變徵自角而徵自徵而羽非復前音

矣坤陰二而小故以象地鐘以聲之角羽並起而
二變和焉角爲春徵爲夏商爲秋羽爲冬四時叙
矣磬以收之宫徵相應而節奏明焉有貴賤有親
疏有長幼有男女人倫應矣今夫木行東方王於
春萬物生祉焉故角調以徵火行南方王於夏萬
物盈宇焉故徵調以羽金行西方王於秋萬物成
章焉故商調以商水行北方王於冬萬物録藏焉
故羽調以角土行中央王於四季百神仰制焉故
宫調以宫宫商異調而同奏故黄鐘之比宫太簇
之比商無更調也律書於黄鐘曰宫太簇曰商是

巳然林鍾曰角南呂曰徵姑洗曰羽又中呂曰徵夷則曰商應鍾曰羽或謂五音以宮生角角生商商生徵徵生羽求其理用罔見通途（晉律暦志）是豈知聲應之調乎姑洗本黃鍾之宮而曰羽者羽調以角也角之羽羽之角聲應於宮之前故大呂和應鍾角羽而六變得方信之氣以祀天神林鍾本黃鍾之徵而曰角者角調以徵也徵之角角之徵聲應於宮之後故應鍾倡大呂商徵而八變得巳詘之氣以祭地示南呂本黃鍾之羽而曰徵者徵調以羽也羽之徵徵之羽聲應於宮之角故合姑[illegible]

倡以黃鐘角羽和以太簇商徵而九變得諧信之中氣以饗人鬼陰陽反對蕤賓之比宮夷則之比商猶夫黃鐘太簇也大呂之角中呂應無射之徵是亦角調以徵也林鐘之角應鐘應太簇之羽是亦羽調以角也舉其畧以例其餘則凡奏宮角而雜以徵羽始終以黃鐘爲主故曰雜變並會合同于一謂之雜變則變宮常與宮比變徵常與宮衡可知矣蓋五聲猶五星然變宮月也猶月之從日齊以晦朔歸餘於終而成閏也變宮如晦宮與之比如朔變徵日也猶日之對月致以南北受光於月而成望也

變徵與宮相衡蕤賓在南則黃鐘在北大呂林鐘皆如之以此協律曆而七政齊矣六列循六府然子午巳亥相衡水火之府也寅申卯酉相衡金木之府也丑未辰戌相衡土穀之府也二變迭和循以水和土以土和火以火化金以金治木木復反土五行相治以成器用以此施英韶而六府修矣黃鐘之宮有角徵羽太簇自商爲宮亦有角徵羽正猶字韻上平聲有上去入下平聲亦有上去入徐景安樂書樂府雜錄皆以宮爲上平商爲下平否則不能以成調也故角羽羽並起謂之宮羽合宮角謂之角徵流於商謂之徵羽縵於角謂之羽大要

管奏角用羽則中琴大絃與三應三絃與五應管奏
商徵則二絃與四應四絃與六應五絃與七應天
地之氣形諧聲者自然而然非人之所能為也
聲律相乘為六十音因而六之三百六十當朞之日
合樂亦如之氣相交而化成矣聲相應而變生矣管
以奏之則金以聲之歌以詠之則玉以振之聲應相
保小大不踰夫然後和平有終故夔曰於予擊石拊
石百獸率舞庶尹允諧
通曰一律而生五聲十二律而為六十音因而六
之六六三十六故三百六十音以當一歲之日律

曆之數天地之道也者旋宮之法由律生呂併兩而吹之宮止於十二則爲六十音一律一呂以宮命徵周十二宮復於其所則爲三百六十音若一均七音宮徵變於前羽角變於後成正聲三調變聲九調則爲百四十四音每律宮倡兩和者再凡四管共十八聲亦周十二宮爲二百一十六音合之亦朞日之數也（宜春歐陽氏之秀曰律五相生總爲百四十四以爲徵變之得二百一十有六以爲用乾坤之策具矣十二者正聲也百四十四者變聲也使不爲百四十四者何以見十二管七音長短之有定數而五聲清濁之有定分乎其要主於和而已故有正聲則有變聲也通其變然後可與論律矣）若不還宮直以應日則是旁行爲

六十律錢樂之又廣爲三百六十律與黄帝之法悖矣京房六十律分應一歲之日樂之因而廣之每律直一日焉以黄鐘太族姑洗林鐘南呂生三十有四以大呂夾鐘中呂蕤賓夷則無射生二十有七應鐘生二十有八始於包育而終於安運然由黄鐘迄于壯進百有五十則三分損一爲以下生由依行迄于億兆二百有九則三分益一爲以上生惟安運爲終而不生其音與黄帝之法大相牴牾或以一律轉生八十四調變化終於一千有八乃俗樂也隋萬寶常傳令按五聲之均各三百六十合爲一千八百音與實常一千有八者異惟十二律應二十四時之變者得之各正陽生律皆左旋盡五音而六蕤賓運陰生律皆右旋盡七音而八變合太十與八十四爲百四十四音會一管七音徵得大府得呂凡十八十二管爲二百十六音其合樂也陽紀黄鐘之會起角羽蕤賓生大呂

應之陰紀。蕤賓之管起角羽，黃鍾生林鍾，應之雖各相對待，而其氣則流行焉。十二律呂角羽迭倡二變迭和，則為三百六十音矣。然宮均倡和，七變為九者二，必須角均倡和如之，則其終也二變復為宮之角羽，此樂所以紀宮角也。（角均謂姑洗倡而蕤賓和，夷則倡而無射和，無射變宮，南呂變徵，姑洗復應夷則之角，黃鍾為羽）角羽角迭為之始，二變迭為之終，一管之中三綱五紀，九成之後五德彌著。五聲非二變豈能成文也哉？是故氣相交而成化，聲相應而生變，六列大英皆如之，亦猶大樂必易，蓋有要法焉。下管黃鍾而蕤賓應，以命齊

籥故詩曰既備乃奏簫管具舉升歌大呂而林鍾
應以玉振依依詠故詩曰既和且平依我磬聲簫鐘
先之琴瑟磬後之五節之間長短疏數斯朋者一故
能依上下而遞奏間合而曲成焉夫聲應於終相
保則和矣小大始終不踰則平矣八音惟石最難
諧和記曰磬以立辨夫樂以合為主而石聲獨立
辨者以其難和也觀於擊言則石聲既和衆音可
知其動物感人也宜矣
黃帝大合鬼神作爲雲門清角承鳳之鳴音始異則
鑄十二鐘以夾鐘之月奏咸池而流徵應焉有虞氏

合爲咸池承雲九韶之樂夏殷修而用之

通曰黃帝之世孟秋之月庚申之日日在翼鳥至其鳴音中夷則符帶志作爲清角夷則之均黃鐘爲用歌必依於頌磬故磬者夷則之氣也白虎通義既以五鐘正聲之緩急因律呂而廣之乃命伶倫與榮援一作將鑄十二鐘以和五聲以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池故宮縣東方宮於夾鐘應月律也夾鐘應夷則而流徵生矣將使黃鐘以羽生角函鐘以角生徵必也夾鐘其圜乎古制夾鐘闕以象天解圜鐘位卯乃帝出之方雷奮之地鈞

天之對斗日之紫房心明堂之氣旦夜昏明之交所以合神人和上下通幽明故天神地示人鬼可得而禮也（沈括筆談）黃鐘一均圜鐘應以七音皆爲羽夷則應以七音皆爲角歌奏之始黃鐘倡太簇大呂和應鐘宮之聲應在清角商之聲應在流徵而角之聲應則終羽焉列而爲三象三才也雲門清角自冬音發春而生徵圜鐘之羽以其角應黃鐘爲宮也黃鐘之羽以其角應大呂爲角也（圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽與此本同但先終於六變）九變而韶以陽紀終奏黃鐘歌大呂收聲矣咸池流徵自夏音成秋而終

羽圜鍾之角以其徵應太簇爲徵也函鍾之徵以其羽應應鍾爲羽也函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽與此本同但先終於八變九變而韶以陰絕終奏太簇歌應鍾收聲六分而爲四象四時也地道承天而成物咸池承雲而爲韶其義一也六變義取子繼父而事天明八變義取母生子而事地祭其實郊社宗廟人合天地皆九變終焉夫律呂十二本於太極元氣雲門咸池聲應爲八九韶聲應爲四一陰一陽聲應爲二九變復貫于黃鍾之宮則渾然函三爲一矣夏后氏萬舞以蕤賓對黃鍾殷人萬舞以夷則合中

呂雖小有損益其爲韶則皆九變也

周人之七律奏清徵也武象起而韶濩變矣

通曰樂非本弗立非變弗通審一定和者行乎本比物飾節者存乎變善制樂者窮其本以知其變善變樂者變其數不變其情周語景王將鑄無射景王二十三年魯昭之二十一年問律於伶州鳩王曰七律者何七律謂自子至午七清聲之律韋昭註誤以爲七音對曰昔武王伐殷歲在鶉火歲星在張十三度月在天駟四月宿房五度日在析木之津津大漢也日析箕七度辰在斗柄日月合辰斗前一度星在天黿辰星也天黿次名一曰玄枵辰星在須女伏天黿之首星與日辰之位皆在北維

顓帝之所建也北方水位帝嚳受之我姬氏出自天黿玄枵齊之分野大姜齊女也及析木者有建星及牽牛焉皆水宿則我大姜之姪伯陵之後逄公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也鶉火周之分野月之所在辰馬農祥也辰馬房心星也房星晨正而農事起我太祖后稷之所經緯也稷播百穀王欲合是五位三所而用之五位歲月日星辰三所星日辰在北歲在南月在東居三處故也自鶉及駟七列也鶉火之分張十三度天駟房五度歲月之所在從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氐房之位南北之揆七同也七同合七律也從度也歲在鶉火午辰星在天黿子鶉火周分野天黿及辰水星周所出自午至子其度七同也左傳正義自戊午至甲子七日劉歆三統之術推此五位所在自文王

受命至此十三年歲在鶉火師初發以殷十一月戊子日在析木箕七度是夕月在房五度後三日得周正月辛卯朔合辰在斗前一度明日壬辰辰星初見癸巳武王始發丙午還師戊子度于孟津去周九百里師行三十里故三十一日而度明日己未冬至辰星與婺女伏歷建星及牽牛至婺女天黿之首凡神人以數合之以聲昭之數合聲龢然後可同也古者十二律吕之外加以四清聲周又益以三清聲名爲七律舊樂無之凡合神人之樂以數合之謂取其七也以聲昭之謂用律調音也故以七同其數而以律龢其聲於是乎有七律七同其數謂七列七同爲七律也律和其聲律有陰陽正變之聲也王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鐘之下宮布戎

於牧之野故謂之厲所以厲六師也以太簇之下宮布令于商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也反及羸內地名內音汭以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之羸亂所以優柔容民也柳宗元以為大武之律變也甲子昧爽會朝清明故曰武宿夜陳干王戚以舞之象功也斗柄合日月所會之夜辰繫於卯日入申則辰在戌上癸亥月申時為夷則上宮甲子夜半子為黃鐘下宮昧爽寅為太簇下宮反及羸汭則日既入矣故成為無射上宮也武成曰癸亥陳于商郊俟天休命牧誓曰甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓又武成曰一戎衣天下大定乃反商政政由舊大賚于四海而萬姓悅服豈即所謂布憲施舍於百姓者歟自癸亥逮甲子朝故舞以武宿夜為名然武功實本於文王

故清廟頌文王無斁之德歌於堂上維清奏文王象舞之事管於堂下示德也武象之舞惟容而已奏以象箾始有聲焉六成之後籥人長夷則之上宮以起清角及黃鐘之下宮合以姑洗則爲雲門矣太簇之下宮和之合以蕤賓以無射之上宮爲亂則爲咸池矣夫樂由人情而出者也聖人以爲人情之所不能免因而象政令之美以飾樂乃若雲門咸池一陰一陽五音七始物無非道安得推人情而廢之哉其所以異於韶濩者韶簫之管十六專主清角鐘磬之垂皆如之奏清角法太簇之羽應鐘爲陰紀之

中陰生陽故冬日至黃鍾六變應鍾爲宮夾鍾爲角又六變無射爲宮太簇爲角又六變南呂爲宮大呂爲角又六變夾則爲宮黃鍾爲角又六變則函鍾爲宮而音浚以濁矣應鍾位乎亥於十二宮爲極陰此樂奏則植物皆茇核而生以植物之根皆本乎下故也

象節之管十九

無奏清徵鍾磬之垂亦如之十二垂三百二十八

皆有七律焉所謂變其數也奏清徵法夷則之羽中呂爲陽紀之中陽生陰夏日至中呂爲宮黃鍾爲徵又八變蕤賓大呂爲徵又八變林鍾爲宮太簇爲徵又八變夷則爲宮夾鍾爲徵又八變南呂爲宮姑洗爲徵又八變無射爲宮中呂爲徵又八變應鍾爲宮蕤賓爲徵又八變黃鍾爲宮林鍾爲徵而音發以清矣中呂位乎巳於十二宮爲極陽此樂奏則動物皆他亂而生以動物之首皆本乎上故也

夫宮君也商臣而角民也商角不過乎宮則臣民不凌君宮夫也徵婦也徵不過

乎宮則婦不敢乘其夫是故清角之樂行而臣民忠清徵之樂行而夫婦順一本作婦子順謂呂爲宮則徵爲子獨張而靡應是謂清商靡靡之樂也

通曰天地之氣其本有者不可得而損也其本無者不可得而益也譬諸人之形色成增則贅割則虧豈容損益於其閒哉是故清以和濁律呂不易者雅樂也益清商爲繁聲者鄭衛也世有專用十二律已盡去清聲斥爲鄭衛者則謬矣宋李照力請去四清聲學士馮元等駁之謂原四清聲爲夾則至應鍾四宮而設也去之則四管爲宮之時臣民相越陵犯之音作矣范鎮[illegible]照卓見其[illegible][illegible]宋時咸暢樂書謂四清二變爲樂之蠹併去[illegible]管之法可謂謬

妄

曰獨張靡應者何也張羽為宮無復角徵惟以

清商和之黃鐘為清商二寸一分入聲有奇至其於太簇再為清商則一寸九分有奇

調極耿其絃益小故變琴瑟而為箜篌謂之新聲

師延為殷紂作靡靡之樂是已其箜篌七絃亦有十

三絃名為箏者皆逐手起曲隨絃成飄忽無方頗

挫摧抑散蕩為悲憎之聲其後出於桑間濮上鄭

衛分其地遂號鄭衛之音今管色九孔以清聲之

極緊五為主所謂夾鐘獨為律本者也蔡氏元定燕樂書

見宋史志若雅樂關雎之亂以無射清商合樂三終然

宮不離徵羽不離角夫豈獨張靡應者哉

師曠曰清商固不如清徵清徵不如清角

通曰晉平公說新聲師曠曰公室其將卑乎君之明兆於衰矣夫樂以開山川之風以耀德於廣遠也風德以奏之風山川以遠之風物以聽之脩詩以詠之脩禮以節之夫德廣遠而有時節是以遠服而邇不遷衛靈公將之晉至濮水之上夜聞鼓琴聲而說之乃召師涓曰為我聽而寫之師涓曰諾因端坐援琴聽而寫之明日報曰臣得之矣然未習也請宿而習之靈公曰可因復留宿明日報曰習矣遂去之晉晉平公觴諸施夷之臺酒酣靈

公起曰有新聲請奏之乎公曰可即令師涓坐師
曠之旁援琴鼓之未終師曠撫而止之曰此亡國
之音不可遂也平公曰此道奚出道言也師曠對曰
此師延之所作與紂為靡靡之樂者也武王伐紂
師延東走自投於濮水故聞此聲者必於濮水之上
先聞此聲者其國必削故不可遂也平公曰寡人
之所好者音也願遂聞之師涓鼓而終之平公問
曰此何聲也師曠對曰此所謂清商也公曰清商
固最悲乎師曠對曰不如清徵古之聽清徵者皆
有德義之君也德義薄者不足以聽之平公曰寡

人之所好者音也請試聽之師曠鼓之三終有玄鶴來集舒翼而舞音中宮商聲聞于天九招猶清角清徵指獨奏清徵則自子至午為七律猶有羽指非清商所及徵為南方羽物故鶴至平公大說觴師曠而問曰音固莫加於清徵乎師曠對曰不如清角今君德義不及黃帝固不足以聽之聽之將敗平公曰寡人老矣所好者音也願遂聞之師曠不得已而鼓之一奏而玄雲起再奏而風雨大至裂帷幕破俎豆左右皆散走平公恐懼伏于廊室之間晉國大旱赤地三年清角作於黃帝清徵作於[illegible]帝降而王因有差等列十六聲清濁皆八迭相為經有天地相合之象作樂當以為上夫清角黃帝

所以大合鬼神者也黃鍾倡之太簇和之一清一
濁陰陽參和稀郄之所奏也鼓非其時聽非其人
則元氣亢而菑害至矣苟不至德不足以聞至樂
樂其可妄為也哉
大合六樂比音而舞之分樂而序之以商和宮文去
而實存焉
通曰天地之氣有流行必有對待大合六樂兼所
倡之咸池和之大韶合之音聲流行者也大夏與
雲門大濩與咸池大武與大韶舞位對待者也黃
帝堯舜夏后殷周循其曆數先後合以六律六同

一時並作下管左旋應斗升歌右旋應日比音而舞者也奏黃鍾歌大呂以至奏無射歌夾鍾分樂而序者也黃鍾大呂合姑洗南呂以祀角羽並起而調羽以角其聲一以象乾太簇應鍾合甤賓函鍾以祭宮徵相應而調角以徵其聲二以象坤夷則中呂合無射夾鍾以饗與雲咸應而調徵以羽其聲參和以象仁黃鍾大呂之角姑洗中呂起角調南呂夷則應之韶濩合雲門也林鍾太簇之角應鍾甤賓起徵調而夷則夾鍾應之夏武合咸池也籥舞以黃鍾爲主繼以太簇姑洗則黃鍾舞無

射不爲商調矣萬舞主蕤賓次及夷則無射而避姑洗亦如之商調既分而必合於角焉何也君子之音溫柔居中以養生育之氣也夫基德者必以溫懷神者必以柔商於四時爲秋秋之氣肅而非溫也於五行爲金金之性剛而非柔也天道好生惡殺好賞惡罰使陽居於實而宣德施陰藏於虛而爲陽佐輔聖人南面而聽天下之治背陰向陽前德而後刑也故六樂者皆文以五聲播以八音黃鍾起宮羽蕤賓陽八生大呂以應之故爲角林鍾起角羽則太簇之角羽皆爲徵矣去商之文故

合樂無商聲也然黃鐘以角羽倡太簇以徵商和則奏樂之時商聲依舊存焉但應林鐘則制於徵和黃鐘則合於角合秋聲殺氣歸春夏之生育混合參和與靡靡者異矣

其始作也以合生氣之和也用宮逐羽而清角生焉引商刻羽而流徵生焉春夏陽也故顯諸仁秋冬陰也故藏諸用子曰仁不違道孝不違禮惟仁人爲能饗帝惟孝子爲能饗親

通曰樂音之始生也循五行生成之序水木與土爲陽火金爲陰及其合也木火播於春夏爲陽金

水播於秋冬爲陰而土恒居中焉禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也蓋冬竭則春爲夏之本春竭則夏爲土王之本夏竭則秋爲冬之本已往者竭於前見在者孕方來於後十二月律皆如之然還相爲宮君先徵商而後羽角則五行四時之序秩矣聖人參贊化育而爲之斡旋焉大合樂而聲應生變圜鍾爲宮則黃鍾以羽應函鍾以角應黃鍾自羽爲宮以奏姑洗則得春音是羽以其角應也函鍾自角爲宮以奏太簇則得夏音是角以

其徵應也圜鐘之羽既以角應則黃鐘之羽又以角應之奏黃鐘必歌大呂奏姑洗必歌南吕可知矣圜鐘之角既以徵應則函鐘之角又以徵應之奏太簇必歌應鐘奏蕤賓必歌函鐘可知矣姑洗之角以其羽應奏夷則歌中吕也應鐘之角以其徵應奏無射則歌夾鐘也世世言五聲者惟知宮徵商羽相生至角而不知此乃分於定位耳是故順天地序四時應人倫則必起羽生角角生徵而復於宮商常以宮為角商為徵以象春生夏長之仁故黃鐘為圜鐘羽南吕為黃鐘羽蕤賓又為南

呂羽極之所集則大呂聲應焉六變黃鐘爲淸角八變太簇爲淸角九變則大呂之角反于其宮矣故用宮逐羽者黃鐘大呂合姑洗南呂也而夷則中呂亦如之羽緩於角則不使有羽聲惟有角耳故曰角音龍精其祚日强黃鐘爲夷則角姑洗爲黃鐘角夷則又爲姑洗角極之所集則夾鐘聲應焉六變太簇爲流徵八變姑洗爲流徵九變則太簇之羽反于其宮矣是于商刻羽者太簇應鐘合蕤賓林鐘也而無射夾鐘亦如之徵流於商則不使有商聲惟有徵耳故曰徵音鶉精其祚日昌是

故散宮分羽而角徵行乎其中矣何也孤竹之管圜鍾爲宮凡六變之角徵合之而姑洗角之羽亦六變終天宮于徵均聲與器諧則天神降孫竹之管函鍾爲宮凡八變之角徵合之而函鍾角之羽亦八變終地宮于宮均聲與器諧則地示出陰竹之管黃鍾爲宮凡九變之角徵合之而太簇角之羽亦九變終人宮于商均聲與器諧則人鬼出宮商之始於羽也其托始有原角徵之終於羽也其歸終有抵羽變之轉與元之象也宮合角故宮主君角主父商合徵故商主臣徵主子聲音之道有

孝有仁顯乎春夏矣撰厥所元羽之羽又以羽生角爲徵之本角之角又以角生徵爲宮之本徵之徵又以徵生宮爲商之本商伏于徵文雖去而實不去羽雖生於角然聲存而氣已竭矣此秋冬爲陰所以積於空虛無用之處也夫黃鍾以宮倡者始乎角終乎角太簇以商和者始乎徵終乎徵春夏爲陽其氣盛而化神矣自其象言之仁不違道故能享帝孝不違禮故能享親此韶之所以尚角徵者合生氣之和故也

及其從之也以道五常之行也知仁父際而百化出

矣禮義交際而百化入矣成之者聖也子曰知仁合
則天地成天地成則庶物時庶物時則民財阜民財
阜然後興禮義
通曰樂之始終條理其易乾之數邪一六三八在
北而東知仁交際而百化出冬日至之氣自吸而
呼腎而肝羽而角陽聲也木自水生象乾之中而
宮以九五是故君子道問學而守寬仁然後能德
以知崇而天且不違矣二七四九在西而南禮義
交際而百化入夏日至之氣自呼而吸心而肺徵
而商陰聲也金以火伏象坤之中而宮以六五是

故君子敬以直內義以方外然後貫事以章而發於事業矣傳曰天地立於水而乘於氣是故陽復於子建寅而物始著天行至於東北日月會于娵訾陽變而盛則為雨為水及蒼龍昏見水日以徙天行至於西北日月會于大火陰變而盛則雨畢水涸及營室昏中水日以反故七十二候始于東風解凍終于水澤腹堅水者五行之首萬物之宗而一朞生氣之始終也雖五緯之有辰星亦附日右行起自北陸而反乎北陸朔易之方終始萬物之地也歲星十二朞而周天歷十二星次為一

紀然非辰星正四時則歲無由成於此見水為歲功之綱而木生焉猶宮羽生角則中音也陰近於午建申而物始堅四時代謝皆以相生惟立秋以金代火金畏火故逢庚必伏伏則蒸濕者亢極而變火金之間土氣所成也其亦反商下徵以和宮者歟夏至後三庚為初伏四庚為中伏立秋後初庚為末伏蓋陰變而化陽則為水木相生者也陽變而化陰則為火金相制者也順而生者易知逆而成者難見然則作樂者其明於天地之性乎顯諸仁而仁自知始藏諸用而義以禮成行此四德者謂之聖人天地聖人德

樂一而已矣夫五聲六律翕然同奏從之則純然而和宮之變宮應鍾角羽倡商之變宮商徵和聲應于黃鍾宮之變徵蕤賓角羽倡商之變徵夷則商徵和聲應于林鍾自餘倡和皆如之然姑洗南呂角羽並起於先林鍾太簇宮徵相應於後則所謂知仁合而與禮義者也徐而審之高下不相掩徵宮商無相奪倫如黃鍾應蕤賓角羽生林鍾則林鍾應大呂角羽生太簇一成五音節聲俱見皦然不亂此所以道五常之行也

繹然身知也離則必合往則必反猶天圓也故曰樂

以合爲本以反爲文

道曰五音乘六律爲六十調通以二變則八十四聲紛綸莫萃其要安在亦曰鐘應角之羽聲應羽之角而已雲門朔鼓應鐘起鐘磬角之羽羽之角奏黃鐘（圜鐘爲宮黃鐘爲角）大夏應鼓中呂起鐘磬奏蕤賓亦如之黃鐘角羽並起（奏姑洗歌南呂）角之羽羽之角歌大呂（黃鐘爲宮大呂爲角）蕤賓角之羽羽之角亦歌函鐘黃鐘反商下徵（即流徵也晉律歷志曰太簇爲商下徵之徵也南呂爲羽下徵之商也姑洗爲角下徵之羽也文選註同）函鐘角之羽羽之角奏夷則也太簇角之羽羽之角歌夾鐘也（先商後徵徵流于商故太簇爲徵姑洗爲

羽聲應南呂之角大呂角之羽羽之角奏太簇與函鍾應函鍾為宮太簇為角夷則角之羽羽之角歌南呂與太簇應姑洗為徵南呂為羽聲應太簇之羽是謂咸池承雲皆為正聲三調黃鍾宮太簇商函鍾徵為三調樂夾大亦如之南呂角之羽羽之角奏無射也姑洗角之羽羽之角歌中呂也夾鍾角之羽羽之角奏姑洗與無射應無射角之羽羽之角歌應鍾與中呂應中呂為清角之羽合南呂應鍾為流徵之羽合夾鍾凡十二管商徵函於內角羽吐於外羽羽縵於角則角聲益清以象天太簇和黃鍾其始也徵流於商則徵聲倍下以象地大呂倡夾鍾其始也宮角之羽間流

徵而終合二變之羽合流徵而終分中呂應姑洗角爲羽六變姑洗爲羽二變之羽雜爲流徵然林鐘角羽八變南呂太簇九變應鐘黃鍾姑洗之

羽宮相應爲宮則羽羽相應爲角二管並會更無他

音夫人知其爲宮角也及函鍾太簇宮徵相應二

變各以羽合焉角相應爲宮則羽相應爲徵四管

並會雖若難知其實迭爲角羽以濟九成焉耳角

羽從宮二變從商始終皆角羽也宋史謂二變爲清商則弄不入雅調頻知乎此但謂不入雅調則非何者律大小之稱細莫如羽故

張羽而大之以育萬物應鐘爲角其細已甚比始終之序竊

莫如角故緩角而清之以生萬民中呂爲角其窮已甚是故

水滋則木自榮物豐則民不害聖人修樂以道志立政以象樂仁及四海如水漸木升而不可遏也角用木也應乎歲羽水也應乎辰（司人七律用）（歲星辰星）及二變激流徵徵而散清商也與宮羽相逐循月追及於日而與之會也清角生於慢角清徵出乎流徵運綿延屬皆十二旋宮各為五節曒如之中而有繹如者存焉不知者乃謂周禮止於三宮欲去旋宮之法果何見哉（陳暘）右非旋宮則離乾合之往執反之蓋天地立於水乘於氣氣行地中故氣出於機以入於機物生於土必反於土聲出於宮必反於

宫律吕相生之序自合而離始黄鍾終中吕其數則往而不反黄鍾至應鍾以漸而短故作樂以合爲本以反爲文五聲六律八音一時並作則指顧取象無所不備三才四時六府三事之類本於性情者皆形見於樂羽角相生而宫以制之水土演而民用也徵商相制而角以生之君統民物而臣任其事也故宫以羽角倡之商以二變和之角盛則徵明火盛則水竭徵爲火羽爲水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南抑北消除男患元有壬癸枯乾丙丁發之詘故我明遂興於共徵盛則宫倡而有隨商盛則徵有子而生生不窮矣宋史宫不自始逐羽爲始是

始條理者知也羽不自終反宮而終是終條理者聖也道知仁禮義之行而歸之聖形臣民事物之理而歸之君此聲之成文文之足論者與

變宮之比於宮也羽生角用也變徵之比於徵也角用生徵也羽倡而變宮和之角倡而變徵和之宮生商也是故音相生者和其國治聖人作樂以陰陽爲本以三光爲明以五行爲用以四時爲經

通曰論二變者惟知陰陽之聲陳氏曰應鐘陽之終蕤賓陰之始應鍾變陰而將之陽蕤賓變陽而至於陰此所以爲二變也此似可論六律耳六呂則不通矣楊氏辯曰臣有常職民有常業物有常形而遷則失常故商角羽無變聲若總論化不可執以一方乎通[illegible]

務不可滯於一隅故宮徵有變聲此又滕於聲象而誤者協曆候以十二律應二十四時則人之所不知也是故聲有常而音則變矣黃鍾之月音比黃鍾應鍾宮與變宮比也大呂之月音比無射南呂則羽生角矣姑洗之月音比姑洗夾鍾與黃鍾合者也故為慢角中呂之月音比太簇大呂與大呂合者也故為清角太簇之月音比夷則林鍾徵與變徵比也林鍾之月音比太簇夾鍾則角生徵矣蕤賓之月音比黃鍾大呂與太簇合者也故為流徵夾鍾之月音比蕤賓中呂與林鍾合者也故為清徵夷則之月音比姑洗

中呂又與大呂合南呂之月音比蕤賓林鐘則與夾鐘應焉無射之月音比夷則南呂羽角以宮倡者也應鐘之月音比無射應鐘羽角以角和者也冬日至則變宮起鐘磬比於宮而羽生角以象夫君有天道焉夏日至則變徵起鐘磬比於徵而角生徵以象婦子有地道焉黃鐘之羽角倡也聲應大呂宮爲君而角爲父太簇之二變和也聲應夾鐘商爲臣而徵爲子有人道焉宮商土金相生而羽角角徵水木及火亦迭相生氣變應於曆候皆自然也非人之所能爲也是故陰變而化陽則爲

水木六上生七故羽角合為六變陽變而化陰則為火金九下生八故徵商合而八變宮五五相守以火和土故宮徵合而九變成焉雜而必合故緩緩並論八音四會虞氏之大韶也往而必反故九變後貫道之椌楬黃帝之咸池也四會謂四縣並會椌楬即合止祝敔黃帝命樂師大容道之合而相生是謂大和漢武帝東巡狩還祠太一干甘泉祭后土于分陰皆盡用宮縣之樂即八音四會之遺制也晉王肅議周禮賓客皆作備樂兕天地宗廟事之大者乎武帝遂大合樂以致平昊混一六合後為荀勗所聞五胡迭亂梁武帝删篇失旨不合六樂其後兆子孫爭立之變夫宮君也角民也宮非羽不能反角非羽不能生角不合羽直犯其宮則四海

困窮民訴于君之象也宮自羽管而徃及變徵之管而反羽聲無所歸宿其流連荒亡之兆乎史記荊軻將入秦高漸離擊筑軻和而歌爲變徵之聲士皆垂涙涕泣又前爲易水之歌復爲羽聲忼慨士皆瞋目髮上衝冠隋煬帝將幸江都宮中新翻安公子曲王令言聞其聲驚歎曰此曲雖在羽調後有一宮聲往而不返大駕東巡必不回矣後煬帝果被弑於江都令考理道要訣世傳其曲中呂調有近般涉調有令然尾聲皆無所歸宿亦異矣故曰角從宮角與羽離直犯其宮其國衰羽從宮徃而不反是謂悲悲傷財物去不返其國亡音相生者和其國治君宮倡而商和是謂善本太平之樂也出樂記註縱動發債聲律相乘陰陽相交而後曆象日月星辰應焉故音者天之三光也然宮爲中

央土角爲春木徵爲夏火商爲秋金羽爲冬水則
各安其位音惟變故運二氣于三光而無定明聲
惟常故播五行于四時而有正經大哉樂也其自
天作者乎
聲應而成音氣應而成象其誠信合鬼神其感召易
寒暑其氣通山川其逆順以明君臣父子其對時
類物以成變化君子審音以知樂可不慎與
通曰言出而爲聲其氣應則君臣民事物之象也
自然出言之聲應而爲音其氣應則天地四時人
之象也自雜比言之故聲成文律專一而屬陽音

既入律變合而屬陰故曰聲鳴也聞其聲則知其所由生音者飲也言其剛柔清濁和而相飲也故聲之相應則運氣無方以象日紀于星律之和聲則逑氣氣不易以象月會于辰應鐘盡七音爲黃鐘則應鐘之氣詘黃鐘盡七音爲大吕則大吕之氣信大章起應鐘而神人暢簫韶用大吕而祖考格兗作神人暢九十三弄起應鐘修咸池也書曰祖考來格簫韶之應也他如李謩吹笛江心而蛟龍出松風鼓琴堂上而鶴兒見故曰詘信合鬼神飾文鼓琴而四氣立變見樂致章鄒衍吹律而寒谷生黍鄒衍在燕有谷寒不生五穀衍吹律而温之至生黍焉世傳鄒衍之歌春曰青陽夏曰朱明秋曰西顥冬曰玄冥謂之鄒子樂

也

故曰感召易災宮鐘商合乎鶉火律凡七青齊合

發師曠御晉平公鼓琴而笑曰齊君與嬖

乎異紀人戲隊休而傷其臂公命人書之曰某年

月日齊君戲而傷他日在會問諸齊侯齊侯啞然

而謝曰然有之屈紀齊合辰也倒徵齊之變也宮

商從紀故也

故曰風氣通山川宮不召商則君臣爭角

與徵戾則父子疑宮為君父中聲在春其羽相應

為角商為臣子中聲在夏其羽

相應為徵齊景公聞晏子民事之言而說既與發

補不足召大師曰為我作君臣相說之樂蓋徵招

角招是也唐世子作新曲聞者曰此樂宮商不和

君臣相凶之徵也角徵失位父子不協之兆也

故曰逆順以明君臣父子取與時適去就有方嵇康

作廣陵散有止息之音唐韓皐聞鼓琴至止息歎

曰美哉康之為是曲其當晉魏之際乎音主商商

秋氣也天將搖落肅殺其歲之晏乎晉乘金運商

又金聲魏方季而晉將代也緩其商絃與宮同音

臣奪君之義也王陵諸葛誕起兵揚州以圖興復皆爲司馬懿父子所殺故名廣陵散顯云自廣陵始也止息者晉雖暴興止息於此其哀憤躁蹙憯痛迫脅之音盡此矣永嘉之亂其召乎子朱子亦謂怒晉欲奪魏散商絃令與宮絃相似躁急如人鬧可見音節

鴻殺衰序亂數必當

開元末西涼州獻新曲寧王憲曰夫音者始於宮散於商成於角徵羽莫不根柢囊橐在於宮商也此曲宮離而少徵商亂而加暴夫宮君也商臣也宮不勝則君卑商有餘則臣事僭卑則逼下僭則犯上發於忽微形於音聲播於歌詠見於人事臣恐一旦有播遷之禍其後祿山反乘輿西幸五代晉高祖初合雅樂宴群臣奏黃鍾王仁裕聞之曰音不純濁而無和聲當有爭者聞於禁中已而兩將校鬭於門外聲微於內蓋宮唱商和貴有序也

故曰對時類物以成變化晉魏有相和大曲清商三調曰平曰清曰瑟

見宋書樂志沈約云傳自漢世今不聞矣琴又訛爲側

世俗之樂猶得其緒

餘焉始有正宮中呂宮南呂宮黃鍾宮各有羽[illegible]變宮爲十六調唐太宗始增大呂高宮高宗曾中呂道調夷則仙呂共二十八調以商名宮即清商調也夾鍾名中呂宮林鍾名南呂宮無射名黃鍾宮惟正宮不然蓋統於黃鍾故也然宮洪羽殺商角頻分正宮古黃鍾也中呂調夾鍾羽也正宮中呂相爲出入但正宮聲洪中呂則殺商調與仙呂亦相出入但仙呂聲高商調低緩相應謂之犯度出謂之節歸宿謂之煞五行之聲所司爲正犯黃鍾宮爲無射應彼爲宮也所欲爲旁犯越調黃鍾應無射爲商也所叶爲偏犯中呂宮應彼爲羽也所下爲則犯越角南呂應黃鍾爲羽也餘做此八犯歌曰宮商角羽宮商羽三出逆八七歸祖商宮角角羽商宮四出逆八八歸宗羽角宮商復再動三四五六逆八用又四犯訣曰宮角羽商商羽角宮羽角宮商其通調也以羽角宮商爲平上去入七羽調首中呂次正平高平終黃鍾大呂羽七角調首起角次大食角終於林鍾南呂變宮七宮調首正宮

次高宮中呂宮終於夷則無射之宮七商調首越調次大食調高大食調終於夷則無射之商凡聲將轉字將闋則用拍板節之後急不合聲律謂之失板其尾聲歸宿本調惟雙調歌拍煞鴛鴦煞不復歸宿所謂住而不反也有折掣反丁等聲折者上生四位掣者下隔一宮反者宮閏相頂丁者上下相同又奇煞訣曰土五金水八木惟以夾鐘清六火煞憑輪丁兩斷頂折掣四相生

聲為律本不論正聲則與雅樂相亂矣今以頭管考之夾鐘清次四聲為聚五居九孔之首為宮次六字為羽次凡字為商次工字為閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收黃鐘居子甚宥為變而居午變亦為宮與雅樂七音全不同矣正聲三調黃鐘為調以統四聲則其聲侵游平中今乃高至緊五夾清低至上一聲則姑洗畢則過節高則流蕩甚至佚出均外此所以為靡靡之樂也

春華用夾鐘唐玄宗擊羯鼓自製曲曰春光好四顧柳杏皆已徵折乃夾鐘宮也時當正月以二月律催花

秋月用南呂開元中西京節度使楊敬

述進黃鐘商婆羅門曲凡十二遍而終天寶七載七月上夢遊月宮歌用六么蓋般涉調黃鐘羽也更號其曲曰霓裳羽衣云特貴妃有寵蓋太簇以律娶妻為南呂今棄商用羽子婦同宮召亂兆於樂矣

召川示用林鐘天寶中帝在東都夢凌波池中龍女製凌波曲鼓之其一林鐘宮特號水調宮其一南呂商特號水調義取林鐘水土之母而生南呂水背也世傳歌此調能致鬼神云

樂消平用黃鐘開平中賞木芍藥宣翰林李白令進清平調三章皆七言絕句也蓋古樂取聲律高下合為三曰清調平調側調明皇不樂側調北用黃鐘宮黃鐘商歌之蓋義取君臣

祝壽考用姑洗武后為歌萬歲樂用太簇商又西河長命女用林鐘羽特號平調今俗呼高平調二曲皆姑洗也取壽星龍角

哀隕絕用中呂明皇入蜀雨中聞鈴聲作雨淋鈴曲用雙調何滿子乃滄州歌者姓名臨刑進此曲贖罪竟不免死亦用雙調乃夾鐘之中呂商也律窮於中呂又為商義取秋殺

紀臣功用無射北齊蘭陵王破周師有入

陳曲今越調蘭陵王三段二十四拍乃其遺聲也唐明皇自潞州還京師夜半舉兵平韋氏之亂製夜半樂還京樂二曲皆用無射商黃鍾爲越調皆動物類用太簇楊柳枝曲七言四句每句下各增三字一句爲和聲用黃鍾商歌之蓋正月春律也天寶中南海進荔枝作荔枝香曲用大石歌指二調太簇一生林鐘之商爲南呂義取水木也羯鼓曲蜀太簇一均明皇與宋璟皆善之永泰中西川節度杜鴻漸發閣奏此山下群羊皆舞他如鳳將雛則宮商相應以象父子鳳求凰則宮徵相合以象夫婦烏夜啼主角調以鳥聲角也別鶴怨主羽調以鶴聲羽也春草晨雞亦無不可被管絃者虞美人曲有二中呂宮則夾鐘宮也其一屬中呂調乃黃鍾爲羽也有草應拍而舞曰虞美人草沈括以爲吳音即此宋太平興國中伶官蔣茂多侍大宴聞雞唱從翰問之曰此可被管絃乎茂多即法其聲製曲曰雞叫子夫

世俗之樂其去古也遠矣然猶感物通靈若此然則雅樂當何如也蓋正聲感人姦聲亦能感人感應雖異而倡和有應回邪曲直各歸其分萬物之理以類相動則未嘗不同也觀此可見矣

樂典卷第十九